# 四庫全書

史部

欽定續通志卷一百十四

禮畧

吉禮四

釋奠先儒附

臣等謹按釋奠之制舊矣漢魏迄乎唐初國學釋奠周孔迭為先聖則釋奠不專於孔子故鄭志分釋奠與孔子廟為二自唐顯慶二年用長孫無忌

之議周公別配享武王廟而國學專以孔子爲先聖自是相承孔子以外無復有釋奠之禮矣今承鄭志仍分二門而以祀於國學者入釋奠祀於闕里者入孔子廟云

唐肅宗上元中以歲旱罷中小祀而文宣王之祭至中秋猶祀之於太學代宗永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉德宗貞元九年九月太常奏以十

一月貢舉人謁先師與親饗太廟日同准六典上丁釋奠若與大祀同日即用中丁其謁先師請别擇日從之十五年膳部郎中歸崇敬奏每年春秋釋奠祝版御署訖北面而揖臣以爲其禮太重按大戴禮師尚父授武王丹書武王東面受之請參酌輕重庶得其宜後唐明宗長興三年國子博士蔡同文奏伏見每年春秋二仲上丁釋奠於文宣王以兖公顔子配座以閔子騫等爲十哲排祭奠其七十二賢前皆無酒脯自今後

乞准本朝舊規文宣王四壁諸英賢畫像前各設一豆一爵祀饗太常禮院以禮文無設一豆一爵之禮當准郊祀録所載釋奠儀各陳籩二豆二簠簋酒爵各一實脯醢諸物以祭從之

周世宗顯德二年別營國子監置學舍

宋初因周國學增塑先聖亞聖十哲像畫七十二賢及先儒二十一人於東西廡之木壁其春秋二仲及仲冬上丁貢舉人謁先聖先師命官行釋奠禮並如舊典眞

宗大中祥符元年詔追謚孔子曰玄聖（後以國諱改至聖）文宣王祭以太牢二年五月詔追封十哲為公七十二弟子為侯先儒為伯或贈官顔回兖國公閔損瑯琊公冉耕東平公冉雍下邳公宰予臨淄公端木賜黎陽公冉求彭城公仲由河内公言偃丹陽公卜商河東公曾參瑕邱侯顓孫師宛邱侯澹臺滅明金鄉侯宓不齊單父侯原憲任城侯公冶長高密侯南宫縚龔邱侯公晳哀北海侯曾點萊蕪侯顔無繇曲阜侯商瞿須昌侯高柴共城侯漆雕開平輿侯公伯寮壽張侯司馬耕楚邱侯樊須益都侯公西赤鉅野侯有若平陰侯巫馬期東阿侯陳亢南頓侯梁鱣千乘侯顔辛陽穀侯冉孺臨沂侯冉季諸城侯伯虔沭陽侯公孫龍枝江侯秦冉新息侯秦祖鄄城侯漆雕哆濮陽侯顔高雷澤侯漆雕徒父高苑侯壤駟赤上邽侯林放長山侯

商澤鄒平侯石作蜀成紀侯任不齊當陽侯申棖文登侯公良孺牟平侯曹卹上蔡侯奚容蒧濟陽侯句井疆滏陽侯申黨淄川侯公祖句茲即墨侯榮旂厭次侯縣成武城侯左人郢南華侯燕伋汧源侯鄭國朐山侯秦非華亭侯施之常臨濮侯顏噲濟陰侯步叔乘博昌侯顏之僕宛句侯蘧瑗內黃侯叔仲會博平侯顏何堂邑侯狄黑林慮侯邽巽高堂侯孔忠鄆城侯公西輿如臨朐侯公西蒧徐城侯琴張頓丘侯左丘明瑕丘伯公羊高臨淄伯穀梁赤龔丘伯伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯戴聖楚丘伯毛萇樂壽伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯鄭衆中牟伯杜子春緱氏伯馬融扶風伯盧植良鄉伯鄭康成高密伯服虔滎陽伯賈逵岐陽伯何休任城伯王肅贈司空王弼偃師伯杜預贈司徒范甯新野伯

詔太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每座酒尊一（尊皆加勺羃各置于坫）籩八豆八簋二

簠二俎三𬭚一洗一篚一巾共二燭二爵共四坫共二
或有從祀之處諸座各籩二豆二簠一簋一俎一燭一
爵一仁宗景祐元年詔釋奠用登歌帝再幸國學皆再
拜焉神宗熙寧七年詔封孟軻鄒國公禮官言孟子於
孔門當在顏子之列至於荀況揚雄韓愈皆發明先聖
之道有益學者請自今春秋釋奠以孟子與顏子同配
食荀況揚雄韓愈並加封爵以世次從祀詔如議封荀況蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯
徽宗崇寧初封孔鯉泗水侯孔伋沂水

侯詔辟雍文宣王殿以大成爲名帝幸國子監謁文宣王殿再拜酌獻遣官分奠兖國公而下增文宣王冕十有二旒大觀二年繪子思像從祀於左丘明二十四賢之間議禮局言孔子弟子唐會要七十七人開元禮七十二人去取不一本朝議臣斷以七十二子之說取琴張等五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏首后處公肩定顔祖鄡單罕父黒秦商原抗樂欬廉潔唐會要開元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典請追

贈侯爵使預祭享從之詔封公夏首鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黑祈鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建成侯廉潔胙城侯又改封曾參武城侯顓孫師瀬川侯南宮縚汶陽侯司馬耕雎陽侯琴張陽平侯左丘明中都伯穀梁赤雎陵伯戴聖考城伯以所封犯先聖諱故也政和三年詔封王安石舒王配享王雱臨川伯從祀欽宗靖康元年右諫議大夫楊時言安石學術之謬請追奪王爵毀配享之像詔降爲從祀高宗紹興十年詔文宣王與大社大稷並爲大祀孝宗淳熙四年去王雱畫像理宗淳祐元年正月以周敦頤封汝南伯張載封郿伯

程顥封河南伯程頤封伊陽伯朱熹封徽國公從祀黜王安石景定二

年以張栻封華陽伯呂祖謙封開封伯從祀度宗咸淳三年詔封

曾參郕國公孔伋沂國公配享先聖封顓孫師陳國公

升十哲位時閔子以下九賢亦俱改封復以邵雍封新安伯司馬光從祀

其序兗國公郕國公沂國公鄒國公居正位之東面西

向北上為配位費公閔損薛公冉雍黎公端木賜衛公

仲由魏公卜商居殿上東面西向北上鄆公冉耕齊公

宰予徐公冉求吳公言偃陳公顓孫師居殿上西面東

向北上為從祀東廡金鄉侯澹臺滅明至華陽伯張栻

五十二人並西向西廡單父侯宓不齊至開封伯呂祖

謙五十二

人並東向

遼太祖神冊三年詔建孔子廟四年秋八月謁孔子廟
道宗清寧六年六月中京置國子監命以時祭先聖先
師
金熙宗皇統元年帝詣文宣王廟奠祭北面再拜世宗
大定十四年從國子監請以鄒國公孟子與顔子相對
改塑法服定配位又禮官參酌唐開元禮定擬釋奠儀
數文宣王兖國公鄒國公每位籩豆各十犧尊一象尊
一簠簋各二俎二祝版各一皆設案七十二賢二十一

先儒每位籩一豆一爵一兩廡各設象尊二章宗承安二年春帝親祀以親王攝亞獻終獻皇族陪祀文武羣臣助奠其諸州釋奠並遵唐儀

元太祖置宣聖廟於燕京世祖至元十年三月中書省言春秋釋奠執事官各公服陪位諸儒襴衫唐巾行禮成宗時始命建宣聖廟于京師仁宗皇慶二年六月詔以宋儒周敦頤程顥程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書左丞許衡從祀延祐三年以趙世延

請南北祭禮不宜有異乃詔春秋釋奠以顏曾思孟配
享文宗至順元年七月封顏子兗國復聖公曾子郕國
宗聖公子思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公十一月詔
以董仲舒從祀
明太祖洪武元年二月詔以太牢祀孔子於國學又定
制每歲仲春秋上丁皇帝降香遣官祀於國學四年增
籩豆為十初定籩豆各八十五年新建太學落成帝親詣釋奠
詔天下通祀孔子并頒釋奠儀注凡府州縣學籩豆以

八器物牲牢皆殺於國學三獻十哲兩廡同一獻各以正官行之十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香二十八年罷揚雄從祀英宗正統二年以宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀八年以元儒吳澄從祀憲宗成化十二年增樂舞為八佾籩豆各十二孝宗弘治八年封楊時將樂伯從祀九年增樂舞為七十二人如天子之制世宗嘉靖九年張璁言顏曾子思配享孔子廟廷而其父從祀兩廡聖賢之心豈安請於

大成殿後別立室祀叔梁紇而以顏路曾晳孔鯉配之
帝以爲然因言聖人尊天與尊親同今籩豆十二牲用
犢全同祀天亦非正禮其謚號章服悉宜改正㨿言孔
子宜稱至聖先師不稱王祠宇宜稱廟不稱殿祀宜用
木主塑像宜毀籩豆用十樂用六佾配位公侯伯之號
宜削止稱先賢先儒其從祀公伯寮等十四人宜罷林
放等七人宜改祀于鄉后蒼王通歐陽修胡瑗蔡元定
等五人宜從祀下禮部議遂去孔子王號及大成文宣

之稱題神主曰至聖先師孔子改大成殿爲先師廟大成門爲廟門四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡及門弟子稱先賢某子左丘明以下稱先儒某子不復稱公侯伯其塑像即令屏撤春秋祭祀遵國初舊制十籩十豆天下各學八籩八豆樂舞六佾凡學别立一祠祀叔梁紇題神主曰啓聖公孔氏以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏程珦朱松蔡元定從祀稱先儒隆慶時又增周子父輔成申黨即申棖盤

去其一公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄罷祀以公伯寮譖子路必非孔子門人秦冉顏何疑字畫相似之訛荀況以下以學行多可議故也林放蘧瑗盧植鄭衆鄭玄服虔范甯祀於其鄉而增入后蒼王通歐陽修胡瑗又從薛侃議進陸九淵凡從祀九十一人穆宗隆慶五年增薛瑄神宗萬歷中增羅從彥李侗陳獻章胡居仁王守仁又定每嵗仲春秋上丁帝御殿傳制遣大臣祭先師及四配十哲以翰林官兩廡以國子監官各二員分獻月朔

及每科進士行釋菜禮崇禎十五年改左丘明稱先賢又改宋儒周二程張邵朱六子稱先賢位七十二子下漢唐諸儒之上

祀歷代帝王名臣附

唐玄宗天寶九載立周武王漢高帝廟于京城代宗大歷五年鄜坊節度使上言坊州軒轅黄帝陵闕請置廟四時列於祀典從之

宋太祖乾德初詔歷代帝王國有常享五代亂離百司

廢墜匱神之祠關孰甚焉按祀令先代帝王三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以本州長官有故則上佐行事官造祭器送諸陵廟又詔先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲牢或陵墓雖存不禁樵採其太昊炎帝黃帝髙辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢髙帝光武唐髙祖太宗各置守陵五戸歲春秋祀以太牢商中宗太戊髙宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖隋髙祖各置三戸歲一享以太牢秦

始皇帝漢景帝武帝明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐
玄宗肅宗憲宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖各
置守陵兩户三年一祭以太牢其餘諸陵禁樵採哲宗
元祐六年詔相州河亶甲墓載祀典先是乾德中定先
代帝王配享儀下諸州以時薦祭牲用羊豕政和議禮
局遂為定制高宗紹興元年命祠禹於越州及祠越王
句踐以范蠡配
金前代帝王三年一祭以仲春祭伏羲於陳州神農於

亳州軒轅於坊州少昊於兖州顓頊於開州髙辛於歸德府陶唐於平陽府虞舜夏禹成湯於河中府周文王武王於京兆府章宗泰和三年尚書省奏太常寺言開元禮祭帝嚳堯舜禹湯文武漢祖祝版請御署開寳禮義軒顓頊帝嚳陶唐女媧成湯文武請御署自漢髙祖以下不署救命依期降祝版而不請署

元帝堯廟在平陽舜廟河東山東濟南歷山濮州湖南道州皆有之禹廟在河中龍門世祖至元元年龍門禹

廟成命侍臣持香致敬十二年立伏羲女媧舜湯等廟於河中解州洪洞趙城十五年修會川縣盤古王祠祀之二十四年敕春秋二仲丙日祀帝堯廟成宗元貞元年命郡縣通祀三皇如宣聖釋奠禮泰定帝致和元年太常寺議祀舜禹廟如堯祠其後又命湯陰縣北故羑里城周文王廟有司奉祀如故事

明太祖洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖以進凡七十有九禮官考其功德昭著者自伏羲至宗

理宗凡三十有六 伏羲神農黄帝少昊顓頊唐堯虞舜夏禹商湯中宗高宗周文王武王成王康王漢高祖文帝景帝武帝宣帝光武明帝章帝後魏文帝隋高祖唐高祖太宗憲宗宣宗周世宗宋太祖太宗真宗仁宗孝宗理宗 各製衮冕函香幣遣官修祀六年建歴代帝王廟於京師欽天山之陽爲正殿五室中一室三皇東一室五帝西一室夏禹商湯周文王又東一室周武王漢光武唐太宗又西一室漢高祖唐高祖宋太祖元世祖每歲春秋二仲上甲日致祭已而以周文王終守臣節唐高祖由太宗得天下寢其祀增祀隋高祖已而

又罷隋髙祖之祀二十一年令每歲郊祀附祭歷代帝王於太祀殿仍以歲八月中旬擇日祭於本廟其春祭停之又定每三年遣祭各陵之歲則停廟祭是年詔以歷代名臣風后力牧臯陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房玄齡杜如晦李靖郭子儀李晟曹彬潘美韓世忠岳飛張浚穆呼哩博勒呼博勒珠齊拉袞巴延從祀於東西廡凡三十七人永樂遷都帝王

廟遣南京太常寺官行禮世宗嘉靖九年罷歷代帝王南郊從祀建歷代帝王廟於都城歲以仲春秋祭二十四年罷元世祖陵廟之祀及從祀穆呼哩等凡祀十五帝名臣三十二人

孔子廟

周太祖廣順二年六月以文宣王四十三代孫前曲阜縣令孔仁玉為曲阜縣令亞聖顏淵裔孫顏渉為主簿仍敕兖州修葺祠宇墓側禁樵採時車駕親征兖州既

平遂幸曲阜謁孔子祠既奠將致敬左右曰仲尼人臣也無致敬之禮帝曰文宣為百代帝王師得無拜之遂拜於祠前

宋真宗大中祥符元年封泰山以十一月幸曲阜備禮謁文宣王廟内外設黄麾仗孔氏宗屬並陪位帝服鞾袍行酌獻禮命官分奠七十二弟子先儒初有司定儀肅揖帝特展拜以伸嚴師崇儒之意復幸孔林以樹木擁道降輿乘馬至文宣王墓奠拜追謚曰玄聖文宣王

祝文進署祭以太牢修飾祠宇給近便十戶奉塋廟追封叔梁紇齊國公顏氏魯國夫人亓官氏鄆國夫人仁宗至和二年封孔子後為衍聖公徽宗政和五年太常寺言兖州鄒縣孟子廟請以樂正子配享公孫丑以下從祀者皆擬定其封爵樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯告子不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸丘蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔承陽伯

金熙宗天眷三年以孔子四十九代孫璠襲封衍聖公

章宗承安二年命襲封衍聖公世襲兼曲阜令

元太宗九年令衍聖公孔元措修闕里廟官給其費成

宗大德十一年時武宗已即位詔曰蓋聞先孔子而聖者非孔

子無以明後孔子而聖者非孔子無以法朕纂承丕緒

敬仰休風循治古之良規舉追封之盛典加號為大成

至聖文宣王遣使闕里祀以太牢於戲父子之親君臣

之義永為聖教之尊天地之大日月之明莫罄名言之

妙尚資神化祚我皇元其後延祐之末泰定致和初載

皆嘗遣使致祭所給錫幣雜綵有加焉文宗至順元年冬十一月曲阜兖國復聖公廟落成順帝元統二年改封顔子考妣又割益都鄒縣牧地三十頃徵其嵗入以給常祀

明太祖洪武元年遣使祭闕里三年令曲阜廟庭嵗官給牲幣俾衍聖公供祀事

太公廟

唐德宗建中三年禮儀使顔真卿奏武成王廟宜如月

令釋奠用諸侯之數樂奏軒懸上元中以歲旱罷中小祀武成王廟遂不祭至是復祭詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉范蠡孫臏廉頗王翦曹參周勃李廣霍去病鄧禹賈復冦恂馬援皇甫嵩張遼漢壽亭侯周瑜陸遜羊祜王濬謝玄慕容恪檀道濟王僧辯慕容紹宗宇文憲韓擒虎史萬歲尉遲敬德蘇定方張仁亶王晙王孝傑列于左管仲田單趙奢李牧彭越周亞夫衛青趙充國吳漢馮異耿弇段熲鄧艾張飛呂蒙陸抗杜預陶侃王猛長孫嵩王鎮惡吳明徹斛律光于謹韋孝寛楊素賀若弼李孝恭裴行儉郭元振張齊丘郭子儀列於右貞元二年刑部尚書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義有未安又仲尼十哲皆當時弟子今以異時名

將列之非類也請但用古今名將配享而去亞聖十哲之名自是惟享武成王及留侯而諸將不復祭

後唐明宗長興三年太常禮院准國子博士蔡同文奏請武成王廟四壁從祀諸英賢各設籩二豆二簠簋各一爵一

周世宗顯德五年詔春秋上戊釋奠武成王廟每歲差上將軍將軍充三獻官

宋太祖建隆三年詔修武成王廟與國學相對仍令檢

閏唐末以來謀臣名將勲績尤著者以聞四年帝幸廟歷觀圖壁指白起像曰此人殺已降不武之甚何受享於此命去之真宗大中祥符元年加謚太公為昭烈武成王初建隆升歷代功臣二十三人灌嬰耿純王霸祭遵班超王渾周訪沈慶之李崇傳永段韶李弼秦叔寶張公謹唐休璟渾瑊裴度李光顔李愬鄭畋葛從周周德威符存審舊配享者退二十二人吳起孫臏㢘頗韓信彭越周亞夫段熲御史漢壽亭侯張飛杜預陶侃慕容紹宗王僧辯吳明徹楊素賀若弼王孝傑張齊邱郭元振是年四月已罷白起至是張昭又議罷吳起等合之蓋二十三人而詔以管仲升於堂吳起降於廡不罷其祀故所退者為二十二人仁宗慶歷

議曰張良管仲而下依舊配享不用建隆升降之次徽宗宣和五年從禮部議定武成王從祀七十二將其未經封爵之人皆追封侯伯管仲涿水侯田穰苴横山侯孫武滬瀆侯范蠡遂武侯樂毅平虜侯諸葛亮順興侯吳起廣宗伯孫臏武清伯田單昌平伯廉頗臨城伯王翦鎮山伯李廣懷柔伯周瑜平虜伯時所祀七十二將蓋合唐上元從祀之十哲及建中圖形之六十四將而罷檀道濟慕容紹宗長孫嵩張齊邱四人增李光弼李晟二人也上元時雖以張良配而良像仍與白起吳起等居十哲之列此則升良殿上降白起吳起於兩廡而升建中兩廡之管仲范蠡郭子儀與穰苴列十哲之田穰苴孫武樂毅韓信諸葛亮李靖李勣為十人云

高宗紹興十一年國子監丞林保奏昭烈武

成王享以酒脯而不用牲牢非所以右武而勵將士乞今後上戊釋奠用牲牢以管仲至郭子儀十八人按宣和議定從祀自管仲至郭子儀凡十人今據史志作十八人疑八字衍文祀於殿上從之孝宗乾道六年詔升李晟於堂降李勣于李晟坐次以曹彬從祀

金章宗泰和六年建昭烈武成王廟於闕庭之右麗澤門内其制一遵唐舊禮祀用二月上戊儀同中祀

元武成王立廟于樞密院公堂之西以孫武子張良等

十人從祀每歲春秋仲月上戊以羊一豕一犧尊象尊
籩豆祖爵樞密院遣官行三獻禮
明初武成王廟遣官致祭如釋奠儀太祖洪武六年以
太公從祀歷代帝王廟遂去武成王號罷其廟祀
老君廟
臣等謹按鄭志老君祠在孔子祠之前頗失倫次
又以莊列等附之稱為先賢名尤不當今改老君
廟在太公廟之後而削其所附見者續輯如左

宗真宗大中祥符六年朝謁亳州太清宫奉上太上老
君混元上德皇帝加號册寳夜漏上五刻天書扶侍使
奉天書赴太清宫二鼓帝乘玉輅駐大次三鼓奉天書
升殿行朝謁之禮相王元偓為亞獻榮王元儼為終獻
帝還大次太尉奉册寳于玉匱纒以金繩封以金泥印
以受命之寳納於𪓐壇石匱將作監加石蓋其上羣臣
稱賀于大次
明世宗嘉靖時于西苑建大高元殿以奉玉皇及三清

像

## 巡狩

唐玄宗開元二十年十月如潞州中書門下慮所過囚赦潞州給復三年賜高年粟帛十一月辛丑如北都給復如潞州庚申如汾陽大赦免供頓州今歲租賜文武官勲階爵諸州侍老帛武德以來功臣三品以上一子官民酺三日

宋巡幸因唐開元禮有告至肆覲考制度之儀太祖幸

西京所過賜夏秋田租之半真宗朝諸陵及舉大禮所過賜巡警兵守津梁行郵治道卒時服錢履父老綾袍茶帛命官籍所過繫囚逋負者日引對多原釋仍訪民間疾苦振䘏鰥寡孤獨東服度量權衡有不如法者禁之有奇材異德及政事尤異者孝子順孫義夫節婦為鄉里所稱者其不守廉隅昧於正理者並條析以聞

案馬氏通考以宋太祖之幸太原太宗之幸大名真宗之幸澶淵並述為巡狩之典而高宗之巡淮甸幸浙東西幸平江建康宗禮志亦俱載之然太原諸役皆有軍旅之事至建炎紹興之出幸祇以避敵禦敵而已實無與於

省方問俗也
兹故不録

遼太宗天顯四年西巡駐蹕凉陘赦囚繫復如南京祠
木葉山聖宗統和十三年幸延芳淀詔諸道觀農按遼以蒐
狩習武事故歲常行幸諸京而車駕所至往往望祀羣
神省風俗見高年議朝政閱户籍決囚釋繫蠲賦勸農
禁布帛不中尺度者為能得古巡
狩之意今錯居一二以誌大槩云

金熙宗皇統時車駕如東京右諫議大夫程寀上䟽謂
古者天子巡狩省察風俗審理冤獄問民疾苦以宣布
德澤今鑾輅省方將憲古行事願委之長貳釐正風俗

或置匭篋以申寃枉或遣使郡國問民無告皆古廵狩之事也帝嘉納之世宗大定二十四年帝如上京四月次東京復百里内夏秋租稅一年五月至上京庚寅朝謁于慶元宫戊戌宴於皇武殿賜諸王妃主宰執百官命婦各有差帝謂宰臣曰天子廵狩當舉善罰惡凡士民之孝弟睦婣者舉而用之其不顧廉恥無行之人則教戒之不悛者則加懲罰

元世祖中統四年四月車駕幸開平升開平為上都八月車駕

至自上都自後歲以為常每歲惟往來兩都間別無巡狩之事

明成祖永樂六年北巡車駕將發祭告天地社稷太廟孝陵祭大江旗纛等神軷祭于承天門緣塗當祭者遣官祭將至北京設壇祭北京山川等神車駕至奏告天地祭境內山川宴羣臣耆老賜百官及命婦鈔所過郡縣官吏生員耆老朝見分遣廷臣覈守令賢否即加黜陟給事御史存問高年賜幣帛酒肉世宗嘉靖十八年

幸承天先期親告上帝於元極寶殿同日告皇祖及睿宗廟遣官分告北郊及成祖以下諸廟社稷日月神祇所過望祭北嶽中嶽河瀆遣官祭濟瀆武當山至承天諸獻黄帝廟謁告越四日行告天禮奉獻皇帝配諸國社稷及山川壇行禮次日謁顯陵次日從駕官上表賀遂頒詔如儀回京親謝上帝皇祖皇考遣官告郊廟社稷如初

臣等謹按遼金分建諸京皆有宗廟宫室如周時

豐洛之制元之上都明初之中都亦猶是也則其時往來行幸特若周成王之至豐至洛本與時巡方岳者不同故遼金之出幸諸京元之歲至上都明太祖之如中都皆不備述為巡狩之典而金臣程寀之疏與世宗之所以諭宰臣者俱能師古巡狩之實意而不事虛文爰採之以著於篇若明禮志所載巡狩之制扈從馬步軍至五萬之多則儀衛太繁未足垂法今祗載永樂北巡嘉靖南巡之

畧其涉于虛文者並削而不録云

封禪

宗太宗太平興國八年泰山父老千餘人詣闕請封禪帝謙讓不允既而羣臣頌功德請封禪者不可勝計雍熙元年詔以十一月有事於泰山尋以乾元文明二殿災遂停真宗大中祥符元年詔行其禮初太平興國中有得唐玄宗社首玉册蒼璧至是令瘞於舊所其前代封禪壇址摧圮者命修完之山上置圜臺徑五丈高九

尺四陛上飾以青四面如其方色一壝廣一丈圍以青繩三周燎壇在其東南高丈二尺方一丈開上南出户方六尺山下封祀壇四成十二陛如圜丘制上飾以玄四面如方色外爲三壝燎壇如山上壇制社首壇八角三成八陛三壝四門如方丘制又爲瘞坎于壬地外壝之内以玉爲五牒牒各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金聯以金繩緘以玉匱置石𥓌中正坐配位用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分簡數

量文多少匱長一尺三寸檢長如匱厚二寸濶五寸纏金繩五周封以金泥印以受命寶用石礛藏之為石檢十以擫礛金繩纏之石泥封之用金鑄寶曰天下同文如御前寶以封礛際皆再累為五色土圜封礛上徑一丈二尺下徑三丈九尺帝服通天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服鞾袍乘步輦登山鹵簿儀衛列山下天門險峻人給橫版從卒推挽而上衛士皆給釘鞵供奉馬止於中路自山趾盤道至太平頂兩步一人

綵繒相間樹當道者不伐止縈以繒每經阪險必降輦

徒步是夕山下罷警場明日設昊天上帝位于圜臺奉

天書於座左太祖太宗並配西北側向帝服衮冕升臺

奠獻悉去侍衛命官享五方帝及諸神於封祀壇上飲

福酒攝中書令王旦跪稱曰天賜皇帝太乙神策周而

復始永綏兆人三獻畢封金玉匱王旦奉玉匱置于石

䃭攝太尉馮拯奉金匱以降將作監領徒封䃭帝登圜

臺閱視訖還御幄宰臣率從官稱賀山下傳呼萬歲聲

動山谷明日禪於社首奉天書升壇以祖宗配嶽宗政和時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及他物甚備迄不能行明成祖永樂十四年祠部郎中周訥請封禪尚書呂震請如納言帝曰今天下雖無事然水旱疾疫亦時有之豈敢自謂太平且經典未嘗言封禪唐太宗亦不封禪魏徵每以堯舜望其君爾欲處朕於唐太宗之下亦異於徵之愛君矣

臣等謹按封禪之說微獨三代所無即春秋時亦未有言之者惟管子書有之乃後人附會之辭不足考信蓋言封禪者始于七國時海上燕齊迂怪

之士至漢世讖緯之書出又牽合經典以侈大之
而其說始益盛若河圖赤伏符㑹昌符合古篇提
劉子雒書甄曜度孝經鈎命决尚書中候等蔓衍
而不可窮詰然方士之言謂封禪所以求神仙荒
唐悠謬秦皇漢武而外未有深信之者至讖緯之
書謂封禪所以告太平故鄭康成于尚書柴望禋
記升中皆引緯書指為封禪而後之說者遂真以
登封告成為王者之盛事雖以唐魏徵之賢亦不

過謂供帳勞費未可遽行而不能有以明其非也
惟梁許懋嘗論封禪之失謂聖主不須封禪凡主
不應封禪者最為深切著明宋真宗因澶淵之盟
感王欽若之言遂欲以封禪誇示中外伏讀通鑑
輯覽
御批自欺欺世貽譏史冊洵千古不刊之定論足破秦
漢以來之謬說矣
歷代所尚

宋初有司上言國家受周禪周木德木生火則本朝運膺火德色當尚赤臘以戌日詔從之太宗雍熙元年布衣趙垂慶上書言本朝當越五代而上承唐為金德若梁繼唐至本朝亦為金德國初符瑞色白者不可勝紀皆金德之應也望改正朔易車旗服色以承天統事下尚書集議常侍徐鉉等與百官奏議曰頃以唐末喪亂朱梁簒弑莊宗早編屬籍親雪國仇中興唐祚重新土運以梁室比羿浞王莽不為正統自後相傳晉以金漢

以水周以木天造有宗運膺火德況國初祀赤帝為感
生帝於今二十五年豈可輕議改易且五運迭遷親承
歴數豈可越數姓之上繼百年之運伏請祗守舊章以
承天祐從之真宗大中祥符三年開封府功曹參軍張
君房言本朝當為金德疏奏不報天禧時光禄寺丞謝
絳言國家當黜五代紹唐之土德以繼聖祖猶漢之黜
秦與周之火德以繼堯大理寺丞董行父又言宗當繼
唐為金德事下兩制議謂漢雖堯之苗裔及序承正統

乃越秦而繼周非用堯之行今國家或用土德即當越唐承隋彌以非順失其五德傳襲之序若越五代而紹唐則晉漢及周咸帝中夏太祖受終周室豈可弗遵傳繼之序續于遐邈之統雍熙中徐鉉等議之詳矣其謝絳董行父等所請難以施行詔可

享司寒藏冰開冰附

唐孟冬祭司寒籩豆皆八簠一簋一俎一黑牡一

後唐明宗長興元年冬十月始藏冰

周太祖顯德元年詔築壇北郊以孟冬祭司寒其藏冰開冰之祭俟冰室成即行之

宋太祖建隆二年始置藏冰署修其祭常以四月以黑牡秬黍祭于玄冥神乃開冰以薦太廟太宗淳化三年祕書監李至言按詩七月四之日獻羔祭韭周之四月令之二月也月令獻羔開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當在春分帝命正其禮仁宗天聖新令春分開冰祭司寒于冰井務卜日薦冰于太廟季冬藏冰設祭亦如

之神宗元豐中詳定所言熙寧祀儀孟冬選吉日享司寒春秋左傳曰古者日在北陸而藏氷西陸朝覿而出之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災古享司寒惟以藏氷啓氷之日孟冬非有事于氷不應享祭今請惟季冬藏氷則享司寒牲用黑牡羊穀用秬黍仲春開氷則但用羔孔穎達注月令曰藏氷則用牡黍啓惟告而已祭禮大告禮小故也且開氷以御至尊當有桃弧棘矢以禳除凶災設於神座則非

禮也當從孔氏說置弓矢於冰室之户徽宗大觀四年議禮局言春秋左氏傳少昊有四叔其二為玄冥杜預鄭玄皆以玄冥為水官故歴代祀之為司寒則玄冥非天神矣今儀注享司寒禮畢燔燎是以祀天神之禮享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣從之

臣等謹按古祭司寒有三仲秋迎寒迎氣之祭也相近於坎壇祈禳之祭也藏冰開冰告祭也唐時以仲秋之祭移之孟冬宋元豐時廢孟冬之祭惟

藏氷開氷則祭司寒元明司寒之祭無聞焉卯濬

曰本朝於春秋二時祭太歲之神及四時月將之

神其即古者祭時與寒暑之遺意與

禜

唐玄宗天寶十三載秋大霖雨害稼六旬不止九月閉

坊市北門蓋井禁婦人入街市祭玄冥大社禜明德門

代宗大歷四年四月雨至於九月閉坊市北門置土臺

臺上立黄幡以祈晴懿宗咸通六年久雨禜明德門

宗太祖太宗時凡京師水旱稍乆帝親禱者則有建隆觀大相國太平興國寺上清太一宫甚則再幸或撤樂減膳進蔬饌遣官禱者則天齊五龍城隍祆祠四廟大相國開寳報慈乾明崇夏五寺及建隆觀令開封府祭九龍浚溝黄溝子張子夏信陵君段干木扁鵲張儀呉起單雄信廟雍熈後多遣宰相近臣至道後又於寺觀建道場復遣常參官詣岳瀆致祭真宗咸平後祈禱又增王清昭應景靈宫會靈祥源觀太一宫哲宗元祐八

年自四月常雨至八月詔開京師宮觀五日所在令長吏祈禱高宗紹興二年三月苦雨命往天竺祈晴即日雨止自後祈禱每于天竺或於明慶寺建道場理宗端平三年以霖雨害稼命近臣禱於天地宗廟社稷及嶽瀆宮觀

遼太祖神冊四年十月丙午次烏爾呼部天大風雪因禱於天俄頃而霽

金世宗大定十七年夏六月京畿久雨遵祈雨儀祈晴

命諸寺觀啟道場祈禱章宗明昌四年以久雨禜六月丙辰以晴祭嶽鎮海瀆

元時霖雨不止祈禱山川岳瀆社稷宗廟或命西僧致禱

明代凡水旱災傷或躬禱或露告於宮中及奉天殿陛或遣官祭郊廟陵寢及社稷山川無常儀英宗正統四年以京畿水災祭告天地

臣等謹按古禜祭之名所施者廣左傳曰日月星

辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱疾癘之災於是乎禜之祭法埋少牢於泰昭以下六祭皆禜祭也而雩禜祭水旱則水旱之禜皆謂之雩矣蓋禜者營酇之名故為營酇而祭者皆曰禜雩者吁嗟之義故吁嗟而求者皆曰雩旱則吁嗟而求雨雨則吁嗟而祈晴也後漢始以祈雨為雩祈晴為禜後代因之而雩與禜之祭始各有專屬然宋史之志禬禜金史之志祈禜皆

兼述水旱之禱則自唐咸通以後又不專以祈晴為禜矣唐順之稗編云禜門即雨中閉南門用甘匏二去蔕刳其中一以奉盛一以奉醴朱衣伐鼓於門祭畢開門屢獲開霽葢即周禮邑人禜門用瓢齎之制但金時祈雨亦用之非獨施於祈晴也

高禖

宋仁宗未有嗣景祐四年二月御史張奎請親祀高禖詔有司詳定禮官以為月令雖可據然周官闕其文漢

志郊祀不及禖祠惟枚臯傳言皇子禖祀而已後漢至江左畧見其事而儀典委曲不可周知惟髙齊禖祀最顯妃嬪參饗黷而不蠲恐不足法唐明皇因舊月令特存其事開元定禮以後不著朝廷必欲行之當築壇於南郊春分日祀青帝本詩克禋以祓之義也配以伏羲帝嚳伏羲本如嚳著祥也以禖從祀報古為禖之先也以石為主牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事祝版具言天子求嗣之意乃以弓矢弓韣致神前祀巳與

胙酒進内以禮所御使齋戒受之仍歲令有司申請俟吉命曰特祀即用其年春分遣官致祭為圜壇高九尺廣二丈六尺四陛三壝陛廣五尺壝各二十五步青石主長三尺八寸用木生成之數形準廟社主植壇上稍北露其首三寸青玉青幣牲用牛一羊一豕一如盧植之說樂章祀儀並準青帝尊器神位如勾芒惟受福不飲回授中人為禖寳元二年皇子生遣叅知政事王鬷以太牢報祠準春分儀惟不設弓矢弓韣著為常祀遣

兩制官攝事慶曆三年太常博士余靖言皇嗣未廣不設弓矢弓韣非是詔仍如景祐之制神宗元豐四年禮官言高禖壇迫狹按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祀高禖既用青帝為主其壇高廣請如青帝之制又祀天以高禖配今郊禖壇祀青帝以伏羲高辛配復于壇下設高禖位殊為爽誤請準古郊禖改祀上帝以高禖配改伏羲高辛位為高禖而撤壇下位詔改壇制其典禮如舊徽宗政和新儀祀高禖以簡狄姜嫄從配皇帝親

祀並如祈穀祀上帝儀高宗紹興元年太常少卿趙子晝請以來春復行高禖之祀從之十七年二月帝親祀高禖如政和之儀

金章宗明昌六年二月尚書省臣奏行高禖之祀時章宗未有子築壇於景風門外東南端當闕之夘辰地與圜丘東西相望壇如北郊之制每歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位於壇之第二層東向北上每位羊豕各一有司攝三獻司徒行事

禮畢進胙宫佩弓矢弢韣以進帝命后妃嬪御皆執弓
矢東向而射以次飲福享胙
明世宗嘉靖中始以歲祀高禖設木臺于皇城東永安
門北震方臺上皇天上帝南向騂犢蒼璧奉獻皇帝配
西向牛一羊一豕一高禖在壇下西向牛一羊一豕一
禮三獻樂九奏舞八佾皇帝位壇下北向后妃位壇下
數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弢韣祭畢女官導皇
后妃嬪至高禖前跪取弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納

於弧躅

臣等謹案宋景祐時定祀高禖以伏羲高辛配青帝而壇下别設先禖位元豐禮官以為非然高禖之祀雖見於月令及生民詩所言不詳所祀何神後世祀高禖大約依據鄭康成之說其謂後王祀高辛而禋先禖弟出孔頴達禮記正義未可即為典據但高禖之稱屬之高辛先禖不當稱高禖耳至政和又以簡狄姜嫄參配青帝則又鄭孔之所

未嘗言恐非所以為别也

臣等又按鄭志有葦茭桃梗及祓禊二門葦茭桃梗事止劉宋後無其禮至上巳祓禊頗見於唐人歌詠則唐時猶行之而史志不載其禮故樵所叙述迄於南齊而不及唐葢其禮之行於唐者已莫可考也今並闕之

雜神祠

唐玄宗開元二年詔祠龍池右拾遺蔡孚獻龍池篇公

卿以下一百三十篇詔太常寺考其詞合音律者為龍池樂章十首又詔增置壇及祠堂每仲春將祭則奏之肅宗至德二年道士李國正奏皇室仙系修崇靈路請於昭應縣南置天華上宮露臺天地婆父三皇道君太古天皇中古伏羲媧皇等祠堂又於縣南義扶谷故湫置祠並許之昭應令梁鎮上疏謂天地婆父祀典無文言甚不經義無可取又湫者龍之宫也今湫竭巳久龍安所在何必崇飾祠宇豐潔薦奠其三皇五帝則兩京

及所都之處已建宮觀祠廟望並於本處依禮齋祭制

曰可

後唐莊宗同光二年置水於城門以禳熒惑明宗天成

二年幸白馬寺祭突厥神

宋京城東舊有五龍池因唐禮歲以仲春祭之用中祀

禮又有德安公廟祭夷門山神崔府君廟祭唐滏陽令

崔君寧州普濟王廟祭要册湫鎮戎軍靈澤廟祭朝那

湫鄭州靈顯王廟俗傳李靖神也安陵東北顯靈廟祀

蛇王炳靈公廟祭泰山三郎河南昭聖靈惠二廟祭泉神三水府神祭馬當采石金山杭州吳山廟祭濤神明應公廟祭潤州焦山宣州廣惠王廟祭昭亭山神廣濟王廟祭泰蜀守李氷劍州英顯王廟祭梓潼神張亞子梓州靈濟公廟祭唐涪州刺史陸弼南康軍郎亭廟祭郎亭湖中蛟神宗元豐三年詔加號江州廬山太平興國觀九天採訪使者為應元保運真君眉州青城山丈人觀九天丈人為儲福定命真君徽宗崇寧元年用方

士魏漢津之說備百物之象鑄鼎九於中太一宮南為殿奉安之各周以垣上施埤堄墁如方色外築垣環之名曰九成宮中央曰帝鼎其色黃祭以土旺日為大祠幣用黃樂用宮架北方曰寶鼎其色黑（通考作白）祭以冬至幣用皁東北曰牡鼎其色青（通考作白）祭以立春幣用皁東方曰蒼鼎其色碧祭以春分幣用青東南曰岡鼎其色綠祭以立夏幣用緋南方曰彤鼎其色紫祭以夏至幣用緋西南曰阜鼎其色黑祭以立秋幣用白西方曰晶

通作畍（作品）畍其色赤祭以秋分幣用白西北曰魁畍其色白祭以立冬幣用皂八畍皆為中祀樂用登歌享用素饌復以帝鼐之宫立大角畍星祠大觀三年詔以鑄畍之地作寶成宫總屋七十一區中置殿曰神霝以祀黃帝東廡殿曰成功祭夏后氏西廡殿曰持盈祀周成王及周公旦召公奭後置堂曰昭應祭唐李良及隠士嘉晟侯魏漢津又詔每歲八月二十五日舉祀事黃帝為大祀成功持盈二殿為中祀昭應堂為小祀並用素饌四

年詔天下五龍神皆封王爵政和元年詔開封府一應神祠不在祀典者皆毀之凡毀一千三十八區仍禁軍民擅立神祠

遼太宗天顯三年四月祭麃鹿神景宗保寧三年十月以黑白羊祀神七年五月祭神姑聖宗統和十六年五月祭白馬神

金世宗大定時封護國林神嘉蔭侯遇月七日致祭瀘溝河神安平侯春秋致祭加封鄭州河陰縣聖后廟神

為昭應順濟聖后春秋致祭章宗明昌時封旺國崖鎮安公瑪達格山瑞聖公章宗生於此又立貞獻郡王廟祭䓁嚕古神二人始制女貞文字

元世祖至元十五年正月封磁州崔府君為齊聖廣祐王七月建漢祖天師正一祠於京城仁宗延祐七年四月時英宗已即位祭遁甲神於香山英宗至治元年五月遣使祀天妃泰定帝泰定二年七月遣阿爾實保祀宅神於北部行幄遣使祀龍虎武當二山八月建天妃宮於海

津鎮文宗天歷元年遣使祀漢將軍關侯廟加封為顯靈義勇武安英濟王順帝至元三年降香於龍虎三茅皁角諸山

明直沽有天妃廟北京有真武廟洪恩靈濟宮祀徐溫子知證知諤仁宗洪熙元年封盧師山大小青龍神春秋遣官致祭景帝景泰七年祀金龍四大王廟於沙灣憲宗成化十三年詔建漢壽亭侯廟萬歷時加封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊又有鳳陽顯應廟神莫知所自明初禱雨有應滁州豐山廟柏子潭廟徐州靈源宏濟廟河平神廟平陽平水祠汾水靈澤廟柵白

龍山馬跑泉之神 沁州南山廟焦龍神廟龍泉神廟兖州青山廟安平鎮顯惠等廟弘治間改張秋為安平鎮建真武龍王天妃三廟賜額顯惠 嚴州烏龍廟三月三日祀 宜春仰山廟祀宜山二龍神 常德陽山廟祭山神 沅州顯應廟祭明山神 長沙洞庭廟祭龍四月八日祭 馬湖顯應廟化元人行法 福州靈濟宮廣州天妃廟南海真武廟瓊州靈山廟祀昆邪山之神 雷白靈湫廟誠敬夫人祠祭馮寶妻洗氏 皆終明之世有司歲時致祭不絕

欽定四庫全書

史部

欽定續通志卷一百十五 六

通政使司副使臣施朝幹覆勘

總校官原任侍講臣王燕緒

欽定續通志卷一百十五

禮略

嘉禮一

天子加元服

金皇帝加元服告太廟或一室或徧告及原廟並一獻禮用祝幣

明制太子加元服前期太史院卜日工部製冕服翰林

院撰祝文祝辭禮部具儀注中書省承制命某官攝太師某官攝太尉既卜日遣官奏告天地宗廟行一獻禮前一日陳御冠席於奉天殿正中是日質明皇帝服空頂幘雙童髻雙玉導絳紗袍御輿以出警蹕奏樂如常儀皇帝陞坐太師太尉入就拜位引禮導太師太尉盥帨訖侍儀跪奏請加元服太尉詣皇帝前跪脫空頂幘以授内使内使跪受幘興置於箱太尉進櫛設纚畢退立於西太師詣御前北向立内使監令就案取冕立於

左太師祝曰令月吉日始加元服壽考維祺以介景福内使監令捧冕跪授太師太師跪受冕加冠加簪纓訖退立於西御用監令跪請皇帝著衮服訖侍儀跪奏請就御坐内贊贊進醴樂作太師進御前北面立光禄卿奉酒進授太師太師受酒祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘祝訖跪授内使内使跪受酒捧進御前皇帝受酒祭少許飲酒訖以虚盞授内使樂止内贊導太師太尉出殿西門引禮接引至丹墀拜位太師太

尉及文武官皆四拜舞蹈山呼侍儀奏禮畢皇帝改服通天冠絳紗袍入宮拜謁太后如正旦儀擇日謁太廟與時祭同明日百官朝服稱賀賜宴於謹身殿神宗萬歷三年正月帝擇日長髮命禮部具儀以聞大學士張居正等奏言禮重冠昏皇上前在東宮已行冠禮上公掌冠輔臣陪列鉅禮已成可畧其細臣等以為不必令部臣擬議第先期詣奉先殿宏孝殿神霄殿以長髮告是日禮畢詣兩宮皇太后行五拜三叩頭禮隨御乾清宮受賀帝是之著為令

皇太子冠皇子皇孫附

宋皇太子冠儀嘗行於大中祥符之八年徽宗親製冠

禮沿革十一卷命議禮局倣以編次其儀前期奏告天地宗廟社稷諸陵宮觀殿中監師尚舍張設垂拱文德殿門内太常設太子冠席東階上光祿卿設醴席西階上南面禮直官通事舍人太常博士引太子詣朶殿東房皇帝乘輦駐垂拱殿百官起居如月朔視朝儀皇帝服通天冠絳紗袍詣文德殿即座符寶郎奉寶陳於御座左右禮直官通事舍人太常博士引掌冠賛冠者入門左輔詣御座前承制降東階詣掌冠者前西向稱有

制典儀贊在位官再拜訖宣制曰皇太子冠命卿等行
禮掌冠贊冠者再拜訖禮直官等引太子內侍二人夾
侍東宮官後從即席西向坐掌冠贊冠者以次詣罍洗
所盥帨訖執折上巾者升掌冠者降一等受之右執項
左執前進皇太子席前北向立祝曰咨爾元子肇冠於
阼筵日擇賓德成禮具於萬斯年承天之祜乃跪冠興
席南北面立後準此贊冠者進席前北面跪正冠興立於
掌冠者之後太子興內侍跪進服掌冠者揖太子復坐

禮直官等引掌冠者降詣罍洗如上儀贊冠者進席前
北向跪脫折上巾內侍跪受執遠遊冠者升掌冠者降
二等受之執進如上儀祝曰爰即令辰申加元服崇學
以讓三善皆得副予一人受天百福乃跪冠興贊冠者
進跪簪結紘興太子興內侍跪進服太子復坐掌冠者
降詣罍洗及贊冠者跪脫遠遊冠並如上儀執衮冕者
升掌冠者降三等受之執進如上儀祝曰三加彌尊國
本以正無疆惟休有室大競懋昭厥德保茲永命乃跪

冠興贊冠者進跪簪結紘內侍進服禮直官等引太子降自東階由西階升即醴席南向坐又引掌冠者詣罍洗盥帨訖升西階贊冠者跪取爵內侍注酒掌冠者受爵跪進太子席前北向立祝曰旨酒嘉薦有飶其香拜受祭之以定爾祥令德壽豈日進無疆太子跪受爵飲訖奠爵大官令設饌席前太子食訖大官令徹饌爵禮直官等引自西階詣東房易朝服降立橫街南北向掌冠者少進字之曰始生而名為實之賓既冠而字以益

厥文永受保之承天之慶奉勑字其太常博士請再拜太子再拜訖搢笏舞蹈再拜奏聖躬萬福又再拜左輔承旨降自東階詣太子前西向宣勑曰事親以孝接下以仁遠佞近義祿賢使能古訓是式大猷是經宣訖太子再拜訖禮直官等引太子前俛伏跪奏稱臣雖不敏敢不祇奉奏訖興復位再拜訖引出殿門禮畢皇帝降坐放仗太子入內朝見皇后如宮中儀擇日謁太廟別廟羣臣稱賀皇帝賜酒三行皇子冠前期擇日奏告景

靈宮太常設皇子冠席文德殿東階上稍北東向其日質明皇帝服通天冠絳紗袍御文德殿皇子自東房出內侍二人夾侍王府官從即席南向坐掌冠者進折上巾北向跪冠贊冠者進北面跪正冠皇子興內侍跪進服訖掌冠者揖皇子復坐以爵跪進祝曰酒醴和旨籩豆靜嘉授爾元服兄弟具來永言保之降福孔皆皇子跪受爵飲訖大官令進饌訖再加七梁冠掌冠者進爵祝曰賓贊既戒肴核惟旅申加厥服禮儀有序允觀爾

成承天之祐三加九旒冕掌冠者進爵祝曰旨酒嘉栗

甘薦令芳三加爾服眉壽無疆永承天休俾熾而昌饌

徹皇子降易朝服立橫街南北向位掌冠者字之曰歲

日云吉威儀孔時昭告厥字君子攸宜順爾成德永受

保之奉勑字某皇子再拜舞蹈又再拜奏聖躬萬福又

再拜左輔宣勑戒曰好禮樂善服儒講藝蕃我王室友

于兄弟不溢不驕惟以守之皇子再拜進前俛伏跪稱

臣雖不敏敢不祗奉興復位再拜出禮成放仗明日百

僚詣東上閤門賀（政和四年禮制局定皇長子冠掌冠以禮部尚書贊冠以鴻臚卿）

明初定皇太子冠禮其年近則十二遠則十五既筮日遣官祭告天地宗廟設御座於奉天殿設太子冠席於殿上東面西向設醴席於西階上南向擇三公太常為賔贊皇帝服通天冠絳紗袍御殿侍儀司承制命賔贊行禮初加折上巾再加十八梁遠遊冠三加九旒冕一祝醴字之辭曰奉勅字某（餘儀與宋制同）禮畢內給事導皇太子入內殿朝見皇后如正旦儀明日謁廟如時享禮又

明日百官朝服詣奉天殿稱賀退易公服詣東宮稱賀錫宴成祖永樂九年命皇太子嫡長子為皇太孫冠於華蓋殿上御奉天殿傳制持節行禮其儀與皇太子同憲宗成化十四年續定皇太子冠禮前期一日遣官具特牲告廟行一獻禮設幕次於文華殿東序設節案香案冠席醴席盥洗司尊所具如儀內侍張帷幄陳袍服皮弁服衮服圭帶舄翼善冠皮弁九旒冕是日質明皇帝御奉天殿傳制遣官持節皇太子迎節於文華門外

持節官捧節入置於案退禮部官導皇太子就冠席初加翼善冠再加皮弁三加冕旒行醮禮餘如舊儀是日皇太子冕服謁祭奉先殿畢詣皇太后皇帝皇后前謝行五拜三叩頭禮俱用樂明日皇帝及皇太子受賀如儀皇子冠禮初加網巾再加翼善冠三加衮冕酌醴宣勅戒禮畢謁廟詣父皇及東宮前謝初皇子冠之明日百官詣王府稱賀成化二十三年皇子冠之次日各詣奉天門東廡序坐百官常服四拜神宗萬歷二十九年禮部

尚書馮琦言舊制皇太子冠設冠席醴席於文華殿内

今殿為皇上臨御之地則皇太子冠席應移於殿之東

序又親王冠舊設席於皇極門之東廡今皇太子移席

於殿東序則親王應移於殿西序從之

臣等謹案皇太子冠歴代但告宗廟五禮精義云

皇帝加元服告天地太子冠獨告太廟者天子為

天下主有大事必先告天地皇太子雖儲貳之尊

未接天地故獨告宗廟也惟政和及洪武儀并告

天地又皆皇帝親臨成化時又定制皇帝傳制遣官而不親臨蓋與開元禮同所異者開元就東宮行禮而成化則在別殿行禮也

諸侯大夫士冠

臣等謹按後世之諸侯王古之諸侯也後世之品官古之大夫士也宋明之親王即皇子其冠儀已附見皇太子一條下此但錄品官以下冠儀云

宋政和儀品官冠子將冠主人諏日擇賓告於禰廟無

廟者爲位於廳事兩楹之間南面主人公服再拜以告
前三日主人戒賓前一日主人擇賓可使冠子者一人
而宿之又宿贊冠者質明陳設冠服等物如儀主人公
服立於東階下西面凡弟各服其服立於洗東西面北
上將冠者立於房中南面賓贊如主人服立於外門之
外主人迎賓揖遜升階就位主人東階上西面賓贊西
階上東面贊冠者盥於洗升立於房中西面設冠位於
主人東北西面將冠者出房南面贊冠者奠巾總於席

南端賔揖將冠者即席坐贊冠者坐設巾總賔降主人從降賔辭降主人曰吾子降辱敢不從降賔既盥揖遜升主人復初位賔即將冠者席前跪正巾興降西階一等執折上巾者升東面授賔賔右執項左執前進揖冠者席前東向立祝曰吉日惟初冠考禮之稱正爾容體順爾辭令盡革童心永膺大慶乃跪冠興復位贊冠者跪正折上巾冠者興賔揖冠者適房服折上巾服出房南面立賔主俱興賔揖冠者即席坐贊冠者跪脫折上巾

設笄賔降盥再加二梁冠祝曰載契我龜載加爾服爾既順序毋曰欲速自天申之申以百福三加平冕祝曰授時之吉迎天之休抗以高明挾其進修三加彌尊百祿是遒儀並如前執事者布席於西階上南面設酒饌如常儀執事者盥手洗爵於房中贊冠者以酒注於爵賔揖冠者即席西南面立賔受爵進席前北向立祝曰旨酒既嘉載肴斯阜既曰克家亦惟繼祖孝友慈祥受天之祜冠者拜受爵賔東面答拜贊冠者薦饌冠者坐飲食

訖降席再拜賔答拜易服拜父父為起入拜母母為起賔降當西序東面主人降當東序西面立冠者出立於西階東南面賔少進字之曰卜筮云吉禮儀孔明爰字爾德嘉爾有成曰伯某甫仲叔季惟其所當冠者曰某雖不敏敢不祗奉賔出主人請禮賔賔就次如别儀冠者廟見及見諸父諸兄姑姊如常儀若以巾帽折上巾為三加者聽孤子冠即諸父諸兄為主如上儀品官子孫三舍生依品官儀庶人子冠二加儀如品官司馬光書儀男子年十二至二十皆可冠必父母無期以上喪始可行之其儀始裹巾再加帽三加幞頭朱子家禮並同

明品官冠禮其儀前期擇日告於家廟乃筮賓前二日主者戒賓及贊冠者至日夙興陳設如儀賓贊至門外掌次者引入次賓贊公服諸行事者各服其服執尊罍篚者皆就位冠各一笥各一人執之待於西階之西東面北上設主席於阼階上西面設賓席於西階東面冠者席於主者東北西面主者公服立於阼階下賓者立門內道東冠者雙童髻空頂幘雙玉導金寶飾綵褶錦紳烏皮履六品以下導不以玉立於房中南面主者贊冠者公服

立於房內戸東西面賔及贊冠者出次立於門西儐者入告主者主者迎賔於大門外之東西面再拜賔答拜主者揖贊冠者贊冠者報揖又揖賔賔報揖主者入賔贊次入主者自阼階立於席東西向賔自西階立於席西東向賔贊冠者及庭盥於洗升自西階入於東房立於主贊冠者之南西面主贊冠者導冠者立於房外之西南面賔贊冠者取纚櫛簪跪奠於冠者筵南端退立於席北少東西面賔揖冠者冠者進升席西向坐賔簪冠者

進筵前東面跪脫雙童髻櫛畢設纚興復位立賔降至
罍洗盥訖詣西階主者立於席後西面賔立於西階上
東面執緇布冠者升賔降一等受之右執項左執前進
冠者筵前東向立祝用士禮祝詞祝畢跪冠興復位賔
贊冠者進筵前東面跪結纓興復位冠者興賔揖之適
房賔主皆坐再加進賢冠三加爵弁儀如初又設筵於
室戶西南向冠者出房戶主贊洗觶於房酌醴出南面
立賔揖冠者就筵西南面立賔受醴進冠者筵前北面

立祝畢冠者拜受觶賔復西階上答拜執饌者薦饌冠者左執觶右取脯祭於籩豆間贊者取胏一以授冠者奠觶於薦西以祭冠者坐取觶祭醴奠觶再拜賔答拜冠者執觶興賔主俱坐冠者升筵跪奠觶於薦東興進北面跪取脯降自西階入見母進奠脯於席前退再拜母不在則使人受脯於西階下初冠者入見母賔主俱興賔降當西序東面立主者降當東序西面立冠者出立於西階東南面賔少進字之辭同士禮冠者再拜跪曰某不敏夙夜

祇承賔出主者送於内門外西向請禮從者賔就次主者入初賔出冠者東面見諸親諸親拜之冠者答拜冠者西向拜賔贊賔贊亦答拜見諸賔於别室亦如之賔主既釋服入醴席一獻訖出次主者揖賔入授酬幣於賔及賔之贊冠者孤子則諸父諸兄戒賔冠之日主者紒而迎賔冠於阼階下其儀亦如之

明日見廟庶人冠禮初加幧頭再加帽三加幞頭餘儀與品官同

臣等謹按士冠禮郊特牲皆云無大夫冠禮而有

其昏禮古者大夫五十而後爵何大夫冠禮之有唐宋以後品官冠儀大率依倣士冠禮為之雖歷代微有損益而大較不異觀唐柳宗元所言孫昌允事則知當時行此禮者絕少間有為之者反見駭笑於時俗降宋及明益復寥寥儀注雖存以備一代掌故而已

天子納后 冊后附

後唐明宗長興元年三月帝臨軒命使冊淑妃曹氏為

皇后禮院言百官上疏於皇后曰皇后殿下六宮及率土婦人慶賀祇呼殿下中書覆奏若祇呼殿下恐與皇太子無別凡上中宮表章呼皇后殿下若不彤文詞尋常祇呼皇后從之

宋太祖建隆元年立瑯琊郡夫人王氏為皇后命所司擇日備禮冊命自後凡制書云冊命者多不行冊禮后妃皆寫冊命告身以金花龍鳳羅紙金塗褾袋有司進入學士院草制宣於正殿近臣牧守宗室皆修貢禮羣臣拜表稱賀又詔內東門奉牋賀皇后真宗冊德妃劉氏為皇后不欲令藩臣貢賀不降制於外廷止命學士

草詞付中書仁宗景祐元年立皇后曹氏冬至行册禮
與通禮異者不立仗不設縣其日百官常服早入禮直
官通事舍人先引中書令侍中門下侍郎中書侍郎及
捧册寳官執事人絳衣介幘詣垂拱殿門就次以俟册
降禮直官通事舍人分引宰臣樞密册寳使副百官入
文德殿庭立班内侍二員自内承旨降册寳舉執事者
捧册寳出垂拱殿由東上閤門出至文德殿庭權置禮
直官通事舍人引使副就承制位次引侍中於使前西

向稱有制典儀曰再拜贊者承傳使副在位官皆再拜宣曰贈尚書令冀王曹彬孫女冊為皇后命公等持節展禮使副再拜侍中還位門下侍郎帥主節詣使東北主節以節授門下侍郎門下侍郎執授冊使冊使跪受興付主節幡隨節立於使左次引中書令侍中詣冊寶東北西向立中書侍郎引冊案立於中書令之右中書令取冊授冊寶使使跪受興置於案中書令侍郎退復本班又門下侍郎引寶案於侍中之右侍中授寶冊寶

使受寳復位如授冊之儀典儀載拜如前禮直官通事舍人引使副押冊寳持節者前導捧冊寳官捧舁援衛以次出朝堂由右昇龍門入詣内東門内臣引内外命婦俱入就位立内侍詣閤奉請皇后首飾褘衣冊寳至内東門外位使副東向立内給事進就南向位禮直官通事舍人引使就内給事前北向跪稱冊寳使李迪副使王隨奉制授皇后冊寳訖内給事入詣受冊寳殿閤皇后前跪奏内侍進詣使前西向跪受冊寳以授内謁

者監使退復位內謁者監主當內臣持冊寶入內東門內侍從之以次入詣殿庭內侍贊引皇后降立庭中北向位內侍跪取冊又內侍跪取寶輿進立於皇后之右少前西向內侍二員進立於皇后之左少前東向又內侍稱有制內侍贊皇后再拜內侍奉冊授皇后皇后以授內侍奉寶亦然復贊再拜前導皇后升座南向內臣引內外命婦稱賀如常儀禮畢皇后還閤常服謝皇帝皇太后用常禮百官東上閤門拜表稱賀哲宗元祐六

年三省樞密院言納后六禮命使納采問名納吉納成告期差執政官攝太尉充使侍從官或判宗正官攝宗正卿充副使以舊尚書省權為皇后行第納采問名同日次日納吉納成告期納成加穀圭納采前擇日告天地發冊命使差宰臣攝太尉執政官攝司徒前一日告宗廟命使奉迎皇帝臨軒與冊禮使副同遣令文武百官詣行第班迎其日皇后服褘衣乘重翟車鹵簿依禮令由宣德門東偏門入文臣大卿監武臣正任刺史以

上宣德門外班迎詔從之時給事中范祖禹言臨軒發册命使奉迎及皇后入内皇帝乃服通天冠絳紗袍於禮未隆請並服袞冕以重大昏之禮翰林學士范百祿言昏禮下達匪媒不克今采擇先定有司既集而形於制麻以后氏族姓宣告外庭方且遣使齋制行納采問名之禮顛倒失序請以降詔之日行納采問名之禮宣制之日行納吉納成告期之禮皆不從既而禮部太常寺言五禮命使據開元納采問名合用一使其納吉納成告期各别日遣使今未委三禮共遣一使或各遣使文武百官詣行第班迎縁至日門外已設皇后車乘儀仗逼隘不容百官車馬其文武百官欲並於宣德門外立班

奉迎按士昏禮用鴈所以為贄也又按曲禮凡贄天子鬯鄭康成謂天子無客禮以鬯為贄者惟用告神今據周禮用穀圭聘后欲更不用鴈文德殿發制欲依發册例立仗或止用月朔視朝仗百官朝服詔納吉納成告期各遣使文德殿發制依發册例立仗餘並從之高宗紹興十三年閏四月册貴妃吳氏為皇后其日質明皇帝服通天冠絳紗袍出西閤協律郎舉麾奏乾安之樂皇帝降輦即御座樂止册使副以下應在位官皆再拜

侍中宣制曰立貴妃吳氏為皇后令公等持節展禮冊使副再拜參知政事以節授冊使冊使跪受以授掌節者中書令以冊授冊使侍中以寶授副使並權置於案冊使副以下應在位官皆再拜冊使押冊副使押寶持節者前導正安之樂作出文德殿門樂止至穆清殿門外幄次權置以俟皇后首飾褘衣出閤協律郎舉麾坤安之樂作皇后至殿上中間南向立定樂止冊使副就內給事前東向跪稱冊使副姓某奉制授皇后備禮典

冊內給事入詣皇后前北向奏訖冊使舉冊授內侍內侍轉授內謁者監副使舉寶授內侍內侍轉授內謁者監掌節者以節授掌節內侍掌節內侍持節前導舉冊寶并案進入詣殿庭冊寶初入門宜安之樂作至位樂止皇后降自東階至庭中北向位初行承安之樂作至位樂止皇后再拜舉冊官搢笏跪舉冊讀冊官搢笏跪宣冊內謁者監奉冊進授皇后皇后受以授司言又奉寶進授皇后皇后受以授司寶司言司寶置冊寶於案

舉冊寶官并舉案官俱搢笏舉冊寶并案興詣東階之東西向位置定皇后初受冊寶成安之樂作受訖樂止

皇后再拜禮畢

遼皇帝納后之儀擇吉日至日后族畢集詰旦后出私舍坐於堂皇帝遣使及媒者以牲酒饔餼至門執事者以告使及媒者入謁再拜平身立少頃拜進酒於皇后次及后之父母宗族兄弟酒徧再拜納幣致詞再拜訖后族皆坐特哩袞夫人四拜請就車后辭父母伯叔父

母兄各四拜宗族長者皆再拜皇后升車父母飲后酒致戒辭徧及使者媒者送者發軔伯叔父母兄飲皇后酒如初教坊遮道贊祝后命賜以物后族追拜進酒遂行將至宮門宰相傳勅賜皇后酒徧及送者既至特哩袞率皇族奉迎再拜皇后車至便殿東南七十步止特哩袞夫人請降車負銀罌捧縢履黃道行後一人張羔裘若襲之前一婦人捧鏡却行置鞍於道后過其上乃詣神主室三拜南北向各一拜酹酒向謁者一拜起居

訖再拜次詣舅姑御容拜奠酒選皇族諸婦宜子孫者再拜之授以罌縢詣諸帝御容拜奠酒神賜襲衣珠玉珮飾拜受服之后姊若妹陪拜者各賜物皇族迎者后族送者皆賜酒皆相偶飲訖后坐别殿送后者退食於次媵者傳旨命送后者列於殿北以俟皇帝即御座選皇族尊者一人當奥坐主昏禮命執事者往來致辭於后族引后族之長率送后者升當御座皆再拜又一人少進附奏送后之詞退復位再拜后族之長及送后者

向當輿者三拜南北向各一拜向謁者一拜后族之長跪問聖躬萬福再拜復奏送后之辭又再拜當輿者與媒者行酒三周命送后者再拜皆坐終宴翼日皇帝晨興詣先帝御容拜奠酒訖復御殿宴后族及羣臣皇族后族偶飲如初百戲角觝戲馬較勝以為樂又翼日皇帝御殿賜后族及贍送后者各有差受賜者再拜皇帝御別殿有司進皇后服飾之籍酒五行送后者辭訖皇族獻后族禮物后族以禮物謝當輿者禮畢冊皇后儀

至日北南臣僚內外命婦詣端拱殿幕次皇后至閤侍
中奏中嚴引命婦班入就東西相向位立皇帝臨軒命
使發冊使副押冊至端拱殿門外幕次侍中奏外辦所
司承旨索扇扇上舉麾樂作皇后出閤升座扇開簾捲
偃麾樂止引命婦合班面殿起居八拜皇后降座樂作
至殿下褥位樂止引冊入置皇后褥位前侍中傳宣皇
后四拜命婦陪位皆拜引讀冊官至皇后褥位前俛伏
跪讀訖皇后四拜陪位者皆拜引皇后升殿使臣引冊

置皇后坐前册案退西向侍立命婦當殿稱賀四拜引班首東階上殿致詞訖東階下殿復位四拜侍中奏宣答稱有教旨四拜宣答訖四拜班首上殿進酒皇后賜押册使副等酒訖侍中奏禮畢承旨索扇樂作皇后起入閤樂止分引命婦等東西門出

金海陵天德二年十月九日册妃圖克坦氏為皇后其日諸衛勒所部署列黄麾細仗於庭羣官朝服就次侍中板奏中嚴外辦殿上索扇協律郎舉麾宫縣作皇帝

服通天冠絳紗袍出東房警蹕侍衛如常儀即座坐簾捲樂止通事舍人引冊使副入宮縣作使副就受命位侍中中書令門下侍郎中書侍郎西面立羣臣合班橫行北面如常朝之儀立定典儀曰再拜贊者承傳班首以下羣官在位者皆再拜班首問起居又再拜閤門官引攝侍中出班承制降詣使副東北西向稱有制使副稍前鞠躬再拜攝侍中宣制曰命公等持節授后冊寶宣訖又俱再拜侍中還班門下侍郎引主節詣冊使所

主節以節授門下侍郎門下侍郎授太尉太尉受付主節中書侍郎引冊牀門下侍郎引寶牀立於冊使東北西向以次授與太尉太尉皆捧受冊牀置於北寶牀置於南侍中中書令禮儀使舉捧冊寶官及舁牀者退於東西塼道之左右相向立門下侍郎中書侍郎退還班位典儀曰再拜承傳再拜如前引諸舁冊寶牀者進冊牀先行讀冊官次之寶牀次行讀寶官次之通事舍人引冊使隨之以行持節者前導攝侍中升殿奏禮畢降

座入自東房先自有司預設太尉司徒本品革車鹵簿於門外至殿門左右排列俟使副出鼓吹振作禮儀使等以冊寶少駐於泰和門太尉司徒及讀冊寶官暫歸幕次内侍閤門引入泰和殿俟坐殿下鼓吹止有司預供張泰和殿設皇后座於扆前殿上垂簾其日諸衛於殿門外畧設黄麾細仗質明執事官大樂令等各就位皇后常服乘龍飾肩輿至泰和殿後閤近仗導衛如常儀宣徽使奏中嚴外辦内侍閤門官引后出後閤宮縣

作簾捲皇后降西階望勤政殿御閤所在立樂止冊使進立於右宣曰有制閤門使内侍贊再拜冊使宣曰制遣太尉臣某司徒臣某恭授后冊寶閤門使内侍贊再拜冊使少退中書令侍中及舉捧官率擡舁人奉冊寶以次進宮縣作冊寶牀自東階升並置於殿之前楹間冊牀在北寶牀在南讀冊寶官於牀之東西向立定樂止閤門使内侍贊再拜捧謝表官以表授左立内侍内侍以授后受訖以付右立内侍内侍持表立於右閤門

使贊再拜訖冊使退持表内侍以表付閤門官隨冊使
行冊使副至御閤所在跪奏禮畢閤門官進表訖並退
初冊使退及門樂止閤門内侍引后自西階升殿宫縣
作后於座前南向立樂止中書令讀冊侍中讀寶訖並
降東階立升座宫縣作坐定樂止奉安冊寶牀訖舉捧
官降立合班再拜訖退出殿門閤門引内外命婦入稱
賀禮畢降座還閤更常服内侍承教旨宣外命婦會並
如常儀

元冊立皇后大昕引贊敘太尉以下於闕庭各公服禮

儀使侍儀使分引冊使副等官由月華日精門入至露

階下立侍儀使入報外辦皇帝出閤升輦導從入大明

殿升御座如常儀宣贊唱曰各恭事引贊引冊使以下

入就位掌儀舍人引承奉班都知侍儀使禮儀使主節

捧冊捧寶官升自左階至御座前立禮儀使奏請發皇

后冊寶掌儀贊内謁者以冊寶授捧冊寶官贊主節官

搢笏持節禮儀使引節導冊寶出至露階南向立禮儀

使宣制命太尉某等持節授皇后册寶侍儀使禮儀使引太尉及捧册寶官隨至皇后宮庭以册寶置於案内侍入啓皇后出閤詣褥位拜三上香皇后升殿立於座榻前捧册寶官由正門至殿内讀册寶官讀畢納册於匣納寶於盝太尉以下皆就拜捧册寶官以册寶授太尉轉授掌謁置於案太尉跪致祝辭伏願皇后與天同算司徒應曰如所祝太尉進酒樂作皇后飲畢樂止禮儀使引節并主節由正門侍儀使引太尉以下由左門

出至階下北面立再拜還詣皇帝御座前跪奏禮畢就拜侍儀使引導從導皇后詣大明殿前謝恩如儀掌謁導皇后升御座坐典引引右丞相入位立右丞相進酒至御榻前跪宣徽使隨入立於東南右丞相祝贊曰冊寶禮畢臣等不勝慶忭同上皇帝皇后萬萬歲壽宣徽使應曰如所祝宴畢導駕還寢殿並如來儀

明冊立皇后洪武初定制前期遣官祭告天地宗廟是日早列鹵簿陳甲士設樂如儀質明正副使及百官入

皇帝衮冕御奉天殿禮部官奉冊寳各置於案諸執事官入就殿上位立承制官奏發皇后冊寳由中門出至宣制位宣制畢由殿西門入正副使俯伏興執事者舉冊寳案由中門出降自中陛奉節官率掌節者前導至正副使褥位以案置於北掌節者脱節衣以節授奉節官奉節官以授正使正使以授掌節者掌節者跪受興立於正使之左奉節官退引禮引正使詣受冊位奉冊官以冊授正使正使跪受置於案退復位副使受寳亦

如之樂作正副使四拜興樂止正使隨冊副使隨寶掌節者前導舉案者次之樂作出奉天門樂止侍儀奏禮畢駕興百官出掌節者加節衣奉冊寶官皆搢笏取冊寶置龍亭內儀仗大樂前導至中宮門外樂作皇后具九龍四鳳冠服褘衣出閤至殿上南向立樂止正副使奉冊寶權置於門外所設案上引禮引正副使及內使監令俱就位正使詣內使監令前稱冊禮使臣某副使臣某奉制授皇后冊寶內使監令入告皇后出復位引

禮引內外命婦入就位正使奉冊授內使監令內使監令跪受以授內官副使授寶亦如之各復位內使監令率奉冊奉寶內官入各置於案尚儀引皇后降陛詣庭中位立內官奉冊寶立於皇后之東西內使監令稱有制尚儀奏拜皇后拜樂作四拜興樂止宣制訖奉冊內官以冊授讀冊內官讀訖以授內使監令內使監令跪以授皇后皇后跪受以授司言奉寶如前儀受訖以授司寶尚儀奏拜皇后拜如前內使監令出詣正副使前

稱皇后受冊禮畢使者退詣奉天殿橫街南再拜復命乃退皇后既受冊寶升座引禮以次引內外命婦賀畢俱出皇后降座還閤次日百官上表箋稱賀皇帝御殿受賀如常儀遂卜日謁廟是日皇帝宴羣臣於謹身殿皇后宴內外命婦於中宮皆如正旦宴會儀成祖冊皇后徐氏其制小異皇帝皮弁服御華蓋殿翰林院官以詔書用寶訖然後御奉天殿傳制皇后受冊禮畢翰林院官以詔書授禮部官禮部官奉詔書於承天門開讀

皇帝還宮率皇后謁告奉先殿畢皇后俟皇帝升座詣
拜位謝恩餘如前儀英宗天順八年增定親王於皇帝
前慶賀次詣皇太后慶賀次詣皇后前八拜儀世宗嘉
靖十三年冊皇后方氏禮臣具儀注但謁告内殿帝命
增謁告太廟世廟之禮納后儀注英宗正統七年始定
凡納采問名前期擇日遣官告天地宗廟至期設御座
制案節案鹵簿綵輿中和大樂如儀禮部陳禮物於丹
陛上及文樓下質明皇帝冕服升座百官朝服行禮訖

各就位正副使朝服四拜執事舉制案節案由中門出禮物隨之俱置丹陛中道傳制官宣制曰茲選某官某女為皇后命卿等持節行納采問名禮正副使四拜駕興制節案由中門出正副使奉節及制書置綵輿中儀仗大樂前導出大明門釋朝服乘馬行詣皇后第引禮導使者入幕次執事官陳禮物於正堂使者出次奉制書於案禮官先入立於東主昏朝服出立於西禮官曰奉制建后遣使行納采問名禮引主昏者出迎使者捧

制書及節主昏者隨至堂奉制書及節於案主昏者四拜詣案前跪正使取納采制宣訖授主昏者主昏者授執事者置於北案上稍左副使取問名制宣訖授如前置案上稍右主昏者俛伏興執事舉表案以表授主昏者主昏者跪授正使主昏者俛伏興四拜使者出置表綵輿中主昏者曰請禮從者酒饌畢主昏者捧幣以勞使者使者出主昏者送至大門外使者還復命次納吉納徵告期傳制遣使並如前儀但納徵用元纁束帛六

馬穀圭等物使者至以制書玉帛置案上六馬陳堂下執事先設皇后冠服諸物於正堂禮官入主昏者出迎執事舉玉帛案正使捧納吉納徵制書副使捧告期制書執節者捧節以次入各置於案主昏者四拜詣案前跪正使以次宣納吉納徵制書訖授主昏者正副使又捧圭及元纁以授主昏者俱如前儀副使宣告期制書訖授如前儀主昏者四拜使者持節出主昏者禮使者使者還復命次發冊奉迎所司陳設如前儀禮部陳鴈

及禮物於丹陛上內官監陳皇后鹵簿車輅於奉天門外宣制持節奉冊寶行奉迎禮正副使以冊寶置綵輿中詣皇后第至門取制書冊寶置案上禮官先入主昏朝服出迎使者執事者舉案前行使者奉制書及節執事者以鴈及禮物從之至堂中各置於案主昏者四拜退立於西南女官以九龍四鳳冠禕衣進皇后使者以節冊寶授司禮監官內贊導入中堂皇后具服出閤詣香案前向闕立四拜贊宣冊皇后跪宣冊官宣訖以授

皇后皇后受冊以授女官贊宣寶如宣冊儀皇后入閤
司禮監官持節出授使者報受冊寶禮畢主昏者詣案
前跪正使取奉迎制宣訖授主昏者副使進鴈及禮物
主昏者皆跪受如前儀女官奏請皇后出閤自東階下
立香案前四拜陞堂南向立主昏者進立於東西向曰
戒之敬之夙夜無違退立於東階母進立於西東向施
衿結帨曰勉之敬之夙夜無違退立於西階内執事請
乘輿皇后降階升輿導從出儀仗大樂前行從大明門

中門入百官朝服於承天門外班迎候輿入乃退皇后至午門外鳴鐘鼓鹵簿止正副使以節授司禮監復命授冊寶官捧冊寶儀仗女樂前導進奉天門至内庭皇后出輿由西階進皇帝由東階降迎揖入内殿帝更服具衮冕后更禮服同詣奉先殿謁禮畢還宫合巹帝更皮弁陞内殿后更衣從陞各陞座東西相向執事者舉饌案於前女官取四金爵酌酒以進既飲進饌復進酒饌案於前女官以兩巹酌酒和合以進既飲又進饌畢興

易常服帝從者餕后之饌后從者餕帝之饌次日早帝后皆禮服候太后陞座帝后進座前四拜皇后進腵脩訖復位帝后復四拜三日早帝冕服后禮服同詣太后宫行八拜禮還宫帝服皮弁陞座后禮服詣帝前行八拜禮后還宫陞座引禮導在内親屬及六尚等女官次各監局内官内使俱行八拜禮是日皇帝御奉天殿頒詔四日行慶賀禮五日行盥饋禮俱如常儀

天子册妃嬪

後唐莊宗同光二年六月以衛國夫人韓氏為淑妃燕國夫人伊氏為德妃令所司擇日冊命八月庚午正衙命使以宰臣豆盧革韋說充冊使

宋初妃嬪不行冊禮真宗大中祥符七年封婉儀楊氏為淑妃翰林草制付中書不宣於外庭仁宗慶歷八年封美人張氏為貴妃所司擇日備禮冊命十二月發冊設次位命官持節授冊印内外命婦稱賀畧如冊皇后儀

明太祖洪武三年冊孫氏為貴妃定儀皇帝不御殿承
制官宣制曰妃某氏特封某妃命卿等持節行禮但授
冊無寶餘並如中宮儀成祖永樂七年定冊妃禮皇帝
皮弁服御華葢殿傳制至宣宗立孫貴妃始授寶憲宗
封萬貴妃始稱皇世宗嘉靖十一年冊九嬪禮官上儀
注先日所司陳設儀仗如朔望儀至期皇帝具衮冕告
太廟世廟訖易皮弁服御華葢殿百官公服入行禮正
副使朝服承制舉節冊至九嬪宮九嬪迎於宮門外隨

至拜位女官宣冊九嬪受冊先後八拜送節出宮門復
命九嬪隨具服候皇后率諸奉先殿謁告及詣皇帝皇
后前謝恩俱如冊妃禮惟圭用次玉穀文銀冊少殺於
皇妃五分之一二十年冊德妃張氏以妃將就室而帝
方靜攝不傳制不謁告內殿餘並如舊

欽定續通志卷一百十五